元亨釋書　十三之十四

共十六

特別
バ4
5587
8

大日本國延文庚子六月有 旨入毘盧大藏海藏禪院寓居比丘昇況等謹募衆緣恭鋟
今上皇帝祝延 聖壽文武官僚資崇 祿位國泰民安命工鋟梓與
大藏經印板共行一部計三十卷 旹貞治三年甲辰正月 日謹題

元亨釋書卷第十三

濟北 沙門 師錬 撰

明戒六

東大寺普照　唐國法進
唐如寶　道忠法師
豐安法師　東大寺明祐

遠壽院
59-2020

中川寺實範　泉涌寺俊芿
西大寺睿尊　極樂寺忍性

○釋普照共榮睿入唐留學照思本朝戒學未備勸福先寺道璿東遊又誘揚州鑑眞來朝眞從東渡凡五度風濤之難數返數赴其天寶七歲漂日南國之時榮睿没海照遂以天平勝寶六年共鑒眞乘遣唐副使大伴胡船而來歸敕居東大寺

○釋法進唐國人姓王氏天平勝寶六年伴鑑眞來聖武帝同眞遇七年築壇于東大寺爲國受戒眞爲戒師進爲和上寶龜九年寂

〔開律講以爲永式〕

○釋如寶唐人與鑒眞至戒行清白當代貴之延暦二十三年正月奏開律講于招提寺弘仁五年正月化

○釋道忠事鑒眞稟戒學眞稱持戒第一嘗爲東州導師好行利濟民俗呼菩薩

賛曰佛教之爲利也先佗後己不唯己爲利又令他爲利是釋氏之綱紀也照師勸璿伴

眞有意於此乎審雖役豫卿名不亡矣我尋
眞之徒不得纔得二三子立爲戒之稱首焉

○釋豊安參州人招提寺如實之徒也大同帝
貴爲師

○釋明祐賀州人精戒律兼稟華嚴于觀宿以
選爲東大寺戒壇和尚每夜宿大殿不寢房
舍應和元年二月病先死三兩日飲食不進
徒弟白曰不飡久乞羞饍對曰齋時已過
況期又適生平無之今豈破齋乎及晩念佛
而化實十八日也年八十四

賛曰律學中微我求而不得矣纔一二而已
豈其中出少人乎惜哉

○釋實範姓藤氏諫議大夫顯實第四子也初
投興福寺學相宗又如醍醐寺禀密法于嚴
覺先一日覺夢青龍出庭池矯首噴清水翌
日語徒曰今日當有受法人汝等灑掃道場
果範來由是傾底而付又之攝川明賢所問
台敎範博搜索諸宗而嘆律幢之傾頽乃加

好相者入律家者未得好相不能得度故欲度者勤行精進發誓願而祈好相然後得成比丘也好相者乃靈夢之事也

心披尋乃念言戒貴傳授我雖精究爭奈無師承何一夕夢自招提寺以銅覓遍清水干中川覺以謂是好相也明曉赴招提招提鑑眞後數世院宇廢替僧衆不居庭廡之間半爲田疇範入寺不見比丘傍有禿丁鞭牛耕田範問曰眞公影堂何在禿丁（僧之墮俗者也）指某所範亦曰此寺無比丘乎對曰我雖不全儀相最少聽四分或本範生難遭想就乞禿丁便脫科放牛洗手盥水將範向影堂中親授範巳得

支那律宗始于曹魏曇摩訶羅其後絶而不絶至唐宣律與之其後又絶宋靈芝大智律師又興之

戒傳即歸中川寺開律講行謁磨自此戒法亦興初範在忍辱山採花至中川山見地勝形宜官建伽藍名曰成身院後移居光明山而終嘗述大經要義七卷貞慶（笠置貞慶解脫上人也）法師稱之

贊曰予見支那本邦之律法相似同矣蓋絶而又興興而又絶其興絶之間世有人乎令考範師之事有人之謂也善哉銅覓之好相（好相之事者吾佛之吐演也）也吾佛亦或言之矣

○釋俊芿字不可棄肥之後州飽田郡人丹藤

十八部主者自佛至鞠多律仍混而不分鞠多從中分律於五分各持一部其後又分十八部矣

氏生而數日毋棄樹下經三日無禽獸之害阿姉往見之以爲祥見抱歸付毋乳養以故𦬇自字焉或問所由曰十八部主中有大不可棄者生棄池中魚鱉戴游三日不死然後收育予生似之故自名云四歲時毋氏與其舅池邊寺珍曉童稚而有老成之量七歲讀佛書纔終卽誦又暗書焉九歲州之味木縣吏源憑見其幼敏而無父養而爲子名曰角然一日憑延飯田山寺僧讀大般若經憑以

𦬇聰慧雖稚而加僧肩諸比丘讀至奇字試問𦬇𦬇應對詳悉諸僧相顧歎異共字之曰音義十歲讀妙法華六日而終焉十四從飯田之眞俊學顯密之教俊者台嶺座主忠尋之上足也𦬇苦學精勤邁於倫輩十八落髮十九於大宰府觀世音寺受具戒一日忽謂歎曰三學之中戒惟爲地若不精持豈爲佛儀乎便脫覃衣著褐彩負笈出西關往來南北二京拓諸名宿於大小戒律篇聚開遮不

逼之者多矣建久（後鳥羽）九年欲入宋謂諸徒曰我
思赴異域求勝法若不精勵豈堪傳授我又
自見志操始十月十六尅二百日絕眠精坐
以徒三十人結為六番置一杖子約各更持
待睡昏時以杖撞醒歷期無怠眠所命禪杖
屋角塵深百日之間晝乃開講夜伴番衆身
無少惱目精又不有患十年四月率秀賀二
弟附商船泛滄溟五月初著宋之江陰軍即
寧宗慶元五年也遊歷兩浙名剎登天台蹊

石橋蒸餅峯左麓供茶於五百應眞又到雪
竇中嵓咨發禪要入臨安登徑山見蒙菴聰
禪師明年春還四明依景福寺如庵了宏律
師習律部之三年矣持犯開遮宿滯氷泮嘉
泰二年冬離明州又之台州居赤城寺明春
禮智者塔安居佛隴大慈寺所謂銀地者也
偶有浙西僧盛稱北峯之道譽仍徼慕藺之
（北峯宗印四明之正派台宗英也）
志徑到秀州華亭縣超果教院印開室備拂
歷八歲天台教觀精習無遺印或時召門人

宋寧宗朝
大元侵畧

十葦試問曰四明兩重能所之義不用繁詞
以乃祖疏記之文加判釋否時諸子各呈句
解芿預數焉答曰知陰即是而能成觀輔行記此
句而答剰略印顧諸徒曰和芿得之矣又就台教
觀出五試問唯以芿答為冣也台教中至有
律義印避解於芿儕輩因而受諮決者多矣
印嘗謂曰傳聞日東盛行密教恨此土一廢
不起子已遍串盡迴已倒之瀾乎開禧䖍宬
印薦奏芿欲習李唐不空三藏安西結壇例

芿佛建久十年入宋建暦元年歸朝凡終十三年也

然時論鼽靡而不果爲可惜而已芿就律部
出五十三問時之律匠皆爲難答而莫不把
翫誦憶歸安府不空教院了然並崇淨懷淨
梵妙音會稽極樂院智瑞各送答釋皆不合
芿意歸朝後日山寺守一作答釋寄送嘉定此答釈合芿意矣
三年秋往四明閒卿舶其歲又如温州依德
廣律師學七滅諍四年春二月反明州乘蘇
長六船駕溟波著長州安武郡乃建暦順德改元
辛未歲也其傳來者佛舍利三粒律宗經書

芿曽受密教于西有師資之契故有此請待也

三百二十七巻天台章疏七百一十六巻華嚴章䟽百七十五巻儒書二百五十六巻雜書四百六十三巻凡二千一百三巻其餘畵畫碑帖器物等甚多榮西禪師聞芿來歸馳至博多慰問曰早入京師四月至建仁寺西公率衆迎接請待甚厚二年冬移崇福寺寺有銅支提俗呼曰金塔者也貞應三年十月依肥州刺史平家連請入相州時武州刺史平泰時領天下兵馬副元帥德威兼重聞芿

入境屈鎌倉營受菩薩戒故大將軍源公夫人特（二位）進平氏法諱如實請受戒法嘉祿（後堀川）元年十月於泉涌寺建重閣講堂明年之春華搆落成即結安居并啓講席二儀皆式宋土法制軌則肅如也台律二宗指泉涌為中興元曆上皇（後鳥羽）於賀陽宮受菩薩戒妃嬪公卿處徧請木叉者多矣建暦帝（順徳）亦受菩薩戒有貞慶（解脱上人也）法師者相宗之領也常嘆律幢之頽壞及芿之歸自抱事鈔（行事鈔戒疏業疏是之謂律之三大部也）取決焉而喜宿霧之有披也

然至戒業二踈集義鈔等未暇置喙也菂盛
唱四書兼講諸部初肥州官吏秦氏有女年
十九臥病彌留醫巫拱手殆屬纊輿至寺邊
蓋秦氏與菂有檀契女若不起託極濟也已
而溘然父壻悲慟而失度母氏位啓曰我女
平居常志剃落而父壻及妾不聽不幸早夭
不啻不果素志亦妾等之遺殃也縱雖屍髮
願賜薙墮又救拯之一端也菂愍而剃髮而
授戒毋又更噎重啓曰既遂夙志恨女之不

知也豈無法力之得片時蘇息乎願師加慈
驗令我女知本志焉菂憐焉即課密法及後
夜女身暖回到明相吐氣眼開禺中時言語
如常父母歡甚問女曰汝陰中有何事女曰
我唯詣上人灌頂之室聽法事覺身爽朗忽
如夢醒不知死也父母携歸家遠近聞見莫
不嘆歎宋開禧三年春秀州華亭縣章氏白
北峰曰男蓋銳臥病已三年願受法救縱不
起猶得飡一匙又足而已印曰日本菂智行

若今有法験可感悔支那ニ無

兼備。我不如。于其索彼焉。章氏哀懇。薩修不
動使者法。明七日至第四日。壇上東北角燭
無故自滅。薩摩印曰。業壇有軌。息災壇燈燭
自滅。赤地不成。請不絶明。即破壇。印曰。章志
可憐。乞勿破壇。章擬丹誠。秩豈勝德。薩云。得
已。訴本尊曰。密乘軌則。此方已絶。只我本域
獨能嫡傳。我在異境。通修供法。若失感應。非
唯貽本邦之耻。何不濟此土之一感悔乎。精
修益堅。至第七月。業鋭起坐。飡啜。合家悦懌。

歎未曾有。章氏觀師用九種印契。薩曰。章
氏之子無恙乎。薩曰。不也。即日何起食如常
哉。薩曰。密法中不動慈悲之章。猶四定業。若
十八旬。章氏之命非也。被阿有示敗其命年
也。後三月。章鋭果復。又同湖周氏專産婦子
無産甚艱。殆入死地。而其見皆失。又乃善已
經三年未誕。周章不可言也。薩止其兩
指契。累乞投師。即印護。周曰。薩法佛亦殺
秘軌。吾聞彼法鎖宿殃甚重。苦子其乞作焉。

周良來訴芿拒之不許周良備命於印芿到
周良發二十僧叢師法諭合部情性爲
風俄來破尾折檣周曰汝若從我歸崇（魔障や）
不爲風波乘如昨第七夜禱人夢童子來指
曰我是母之仇也入汝肌被汝命者數（丈人月謂）
矣遠回已決焉而日本芿師修法成神變
然魏遷得昇晄目今以後不有修業復變
權苔復及母誤勝崢曰學佛何千乃人告（乳母や）
豪合蒙噬其孺人乃以三十歲實報天兩縣

絲纊者三年矣沐浴潔齋著淨衣繡彌陀觀
音勢至像報芿繡幟莊嚴光曜奪目開展之
間奇香發越芿與歸與建仁西公西獻太上（後鳥羽）
上皇芿歸時寓四明律寺待鄉便先以佛像
經書載於舡一夜大颶暴起諸舡皆碎甚數
八十餘故老皆曰自古未有如是迅颶而芿
之載經之舶無少損沿海吏民寔感異於芿
明年從洋猛風俄來浪齡舡危卅中震懼芿
端坐不動默揩曰去歲四明之風波寓經舡

猶無恙況今日乎天龍豈其舍諸時大星降
檣上光大如車輪一艘仰見且怪且負焉星
隠後風立息初芿倦遊歸本邦棲遲筒嶽伐
松芟荊創一伽藍號正法寺當寺基趾往往
有礎石芿以古基偶合爲勝地宴居於此或
授密灌或宣戒法往來緇徒常百餘員建保
六年夏和州刺史朝散大夫中信房以仙遊
寺與芿居此寺齊衡三年左僕射緒嗣之所
建也初名法輪後改仙遊芿又改泉涌洛東

濁襪者師資之付授不遺者猶如酒餅水也或云酒餅之譬

之勝區也寺經數百歳廢蕪尤甚芿便作化
疏奏元暦上皇上皇降施甚渥貞應三年七
月勅黄門侍郎源通方上寄官寺初建又六
年芿在筒嶽正法寺味木縣人辨慶要入一
山寺々中忽有神僧告曰筒嶽之芿師者五
百生修道之人也汝盍拜之畢後感喜詣寺
禮謁歎發芿自二十七歳絶重衣襟襯而獨
者十餘年一日芘等語曰若欲弘道上於色
身風冷相侵恐廢利濟已擁濁襪莫忘爐燈

洛尒形骸宜須保護即以帛被度與芿自此
釋褐為印常對衆辯宣故公卿士庶踵之者
之間域者先訪訊芿焉印以芿之妙得宗旨
授法語并唯心淨土之記竊定初遊上都寓
靈隱之下天竺與輦寺三宗諸名宿商搉法
義公卿大臣聞名歆艷者史丞相錢相公樓
參政揚中良等皆廊廟柱石儒林英華也臨
安府菩提律院住持遷化諸寺律學者會議
欲擇偉器應官奏時律衆議曰不用別擇習

行唯以能荅日本芿法師難問者可充此選
命稱端律師畫芿像入祖堂題贊上曰誓首
天人六導師家住海東丸宰府秋中片月為
師所學從諸宗作兩宗來杭一萬里慈航歸
律七十州法雨斷何人也斷何人日本傳律
第十一祖芿在宋威儀甚多故起畢弼善明之
書略曰日本芿法師戒行道德華夷士庶尊
敬如佛祈禱持咒靈驗殊皆有靈應蓋古
之聖僧也偉乎又山陰象錫述不可測耶無

此君所芿餘号并翁内外兼明禪教並通所
謂會稽名士萬天民宇懷者也銘文尚
山靈芝二師假侍四明樓詳其上以覺
蓋樓公爲當時父宗也延聯先生者卿參政
也諸方名宿各著書偈讚美德義嘆其志儀
開元道源等也芿將來十八羅漢像者開祖
寺比丘尼正大師之所施也正語曰見師之
拥見宛似第十七慶友尊者恐公非凡故現
此面顧歸本土令人瞻焉芿携到明州時尋

耕主者來見曰此像者唐禪月大師所畫也
我昔一見後亦不遇于得之可謂靈珍𦾔國
主圓藏宮禁人不容易見況入手哉今只其
第一傳寫在日王山猶爲秘藏此像之貴不
可言也持返故國不啻子之靈佑而又海東
之幸也又有素里封國貝多葉及赤布一段
漸乃被國獻於宋主彼王差官使并三沙
門共東來三沙門者修多羅僧毗尼僧阿毗
曇僧也彼國天竺邊地梵異音言語多多泥

意緒難達𦬇素善書壘識以梵字書師子奝
迅三昧名聞之秦果封僧有通解色而不能
言時有狗臥傍彼僧前求喉之狗俄起奮身
而去梵僧笑而指之云𦬇梵僧又書梵字授
諸宗僧皆無知者亦呈諸𦬇𦬇曰是乞鉢盂
之詞也宋僧出鉢付梵僧梵僧大喜以為𦬇
著知音也即以貝葉赤布與𦬇時宗人嘆𦬇
之通梵書焉寛保二年冬下世梓古雲託沙
門良佐寄此基直燈者瓣香同門昆弟請語

義之禮也延曆寺座主慈圓教門之領袖也
從𦬇請益名卿鉅公欽風者多矣左僕射藤
公甚厚侍年正五九月各一七日於寺聽講
臨啓手足先時𦬇奉修𦬇求以伽陀授僕射
僕射便與坐令向西而歿其坐亦如
其太相國藤峯殿北侯三福當之外祖也果然幸
轉一出亦是常於諸名利宣講經論遇𦬇𦬇
著佛心宗旨而今修三昧坊法堂都事仮各
一卷又千義備撰二卷獻相國又投唯心居

士之号。惜哉二年春鎮病相國。來聞疾即
開讃州二村僧以芝寺僧訪報以米木綿一
一部且為終臨相國本源暗曰和尚傳來國
宗本並一部教領理當致不唯一無二之誠
且有彼此傳授之良青手闇三月七日集大
衆自起燒香告解苦曰謂諸大衆鳴呵良久
曰法界一念謂之空二念法界謂之假念界
泯絶謂之中絶念當是佛地八日夜書偈
曰生來偏業經律論教一時打併敍然無寓

無寓宿也 六告イ

寫了向彌陀像合掌面北面西右脇而逝年
六十二臘四十四。芿性恢怕不事浮華所有
施利備充修營弘法持律無寐於此又涉外
學有文藻頗善筆翰在宋時寧宗皇帝敕書法
如意輪咒秀州人周必及錢氏等皆蓄其書
碑銘記讃千求若堵閒云

宋僧傳云日本空海法師傳室系於不空弟子專果闍梨而傳 又編年通載載

贊曰予讀唐宋之史載此方之諸師者多矣
其間雖崇德偉器大乎似覺詞爲豈以異域
乎獨其釋門正統者 而列粹古雲之上

自誓曰、梵網云、若千里內無能授戒師、得佛菩薩形像前自誓受戒、而要見好相。

也、豈有抑而不得已者、與簡地硎又稱菸者屢見其集焉、今考其事迹、誠一代之魁才也。

釋叡尊、歳十一離家、師事醍醐山寮賢、十七落髮學密乘。初唐臨其天平勝寶六年、傳持律藏流行上邦、年代悠久、其學寖微、叡尊痛律憧之摧圮、嘉禎二年與同志者四人、依大乘三聚通受法自誓受戒、自爾居南京西大寺、盛弘戒法、四律五論三大五部無不研究、寛元三年於泉州家原寺又行別受法、比歳授法華寺文定沙彌尼戒、建長元年於法華寺授尊善等大比丘尼戒、至此七衆皆備、戒學再興盛于今非也。文應上皇聞其之戒行、詔入宮受菩薩大戒、后妃公侯望塵而受者多矣。正應三年八月二十五日終西大寺、年九十、會內精教外典律宗之外、唯識以啟講論、可謂法燈振起盛、處四遠皆歸者七十餘人、請俗受戒者數萬人、置放生於諸州一千三百五十六所、永仁二中賜諡興正菩薩。

七衆者、比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷、式叉摩那是也、謂之七衆。

賛曰吾常思上之不自樹立冀偶見興正師之起律派於既倒之後益固我前言焉而也招提叡尊之後使人人如興正之志者有幾日竊微之象乎欤正視之興正之出中人者宜矣加之興福放生幽明類之今世其寰音皆勸於此矣於戲其塵垢紕繆猶或附著人乎

極樂寺開山

釋忍性姓伴氏和州磯城嶋人也歲十一投信貴山十二誓不食肉十七登東大寺戒壇

先度者、菩薩人、先利他故也

延應之間有四律匠于南京圓晴有嚴覺盛叡尊性就尊受篇聚之學兼聽盛之持犯建長四年語同學曰正今南畿毗尼屬我尊丈也東州未有人矣我雖未得頗欲先度是我輩之志也乃如常州宅清涼院闡律學弘（亀山）長之始入相陽止清涼寺平副帥時賴鄉道譽創光泉寺而居武州刺史平長時欽性律行新極樂寺延之性移焉熾唱開遮東方之民靡然偃風初正嘉（後深草）中有沙門營一宇安丈

六彌陁像名曰極樂寺未落而亡武州之父重時遷其宇于今地爲齋場至此武州與其弟業時勠力修營成巨刹性讃之餘切于興福募衆縁造丈六文殊大士今般若寺之像是也覺元初集王畿癩人萬餘施食授一日夜八關齋戒薦母氏之諱也奈良坂有癩者手足縷戾難于行丐以故數日不食之有矣時性在西大寺憐之曉至坂宅負癩置鄽市夕負歸舊舍如此者數祀隔日而往雖風

雨寒暑不鈌焉癩者臨亡誓曰我必又生此間爲師役酬師徳而面留一瘡爲信耳果性之徒中有瘡于顔者善供給人呼爲癩之後身性請四天王寺聞豊聡太子四院施藥療病悲田敬田事志慕焉自此處處構療病悲田之院其桑谷療病所二十歳間瘥者四萬六千八百人死者一萬四百五十人已而活者踰五之四也是役也平副帥時宗發之性轉成之故以立州大忍莊充其費遠至龍華也永仁二

天王寺石衛門創

年奉勅管天王之主務捨傍餘盃悲敬二院
此寺大門之外有衛門俗曰鳥居鉅木宏材歳久
朽頽性出新意以石新之高二丈五尺堅確
瑩滑國人拭目嘉元元年六月病七月十二
逝府官以降受戒者連屬壽八十七性修營
伽藍八十三所塔婆二十基大藏經一十四
藏諸州河橋一百八十九所
賛曰予考性師之事利濟之迹可見矣蓋又
出其家焉抑不知戒之挾檀乎檀之挾戒乎

元亨釋書卷第十三

大日本國延文庚子六月有 旨入此局大藏海藏禪院高居比丘單況等謹募衆緣恭爲
今上皇帝祝延 聖壽文武官僚資崇 祿位国泰民安命工鋟梓與
大藏經印板共行一部計三十卷當貞治三年甲辰正月 日謹題

元亨釋書卷第十四

濟北沙門 師鍊 撰

擅興七 唐傳此科作興福此書配十度故作十七

菅原寺行基 愛宕山慶俊
禪林寺眞紹 觀喜法師
寂仙法師 補陀落寺勝道 日光开山

恒寂法師 淳和天皇第二子号五ノ王子　高野山眞然 弘法ノ甥金剛峯寺付弟

高野山祈親 高野再興　蓮入法師

眉間寺道寂　谷汲寺豊然

相應寺壹演 一階僧正　山崎寺慈信 号空鉢上人

世称革聖……行願寺行圓 号革上人賀茂殿事　良峯寺源算 因州人也初年出俗慶ニ及壮歳還俗後年又出家良峯創

六波羅蜜寺光勝 空也上人　神護寺文覺

東大寺重源

釋行基世姓高志氏泉州大鳥郡人百濟國

王之流也天智七年生及出胎胞衣裹纏毋

忌之棄懸樹枝經宿往見出胞能言父母大

悦收而鞠育童稚之時與里童遊動讃佛乗

村里牧豎之見捨牛馬而從者數百人其主

或亟見童馬牛到基所聞其讃詠不聞見畜

感泣而忘歸基之説誨頃牛馬散諸所主各

以爲已失也説已基上高處呼牛馬應聲而

來各主牽去率以爲常十五出家居藥師寺

學瑜伽唯識等論於新羅慧基又從義淵益

智證二十四受具足戒於德光法師基事行

化道俗。追隨之者以千百數。所過遇嶮難。架橋修路。指其地之可耕墾。點其水之可漑灌。穿渠池。築堤塘。計畫功績。不日而成。州民至今賴之。王畿之内建精舍四十九所。諸州往往而在焉。基嘗行化返故里。里人捕魚而宴。池邊。基過其地。年少戲以膾薦基。基喫之。須臾臨池吐出。皆為小魚。游泳去。見者驚伏。基私度沙彌。救禁圄身。在獄中而出。遊里閭。獄吏以聞。詔赦之。聖武帝甚敬重之。天平十七

僧正職先有〈先基上ニ徳冠諸僧正故也以大一字立僧正有三人太正權也大行基正觀勒權重陳演各也〉

年為大僧正。此任始于基。時智光法師者有辯慧。嘗蹟盂蘭盆般若心等經。聞基擢授曰。我才智宏淵。行基只營小行。目朝廷棄我取彼何乎。抱嫉恨。隱山谷。光一夕俄死。其徒以忽殂。未葬。十日而蘇。語諸弟子曰。冥使驅我而行。路有金殿。高廣光耀。我問使者。此所何。冥使曰。汝稱智人。何不知之。行基僧正受生之處也。又進行。望見煙焔滿空。問之。答曰。汝當墮之地獄也。既而到閻王所。王呵曰。汝於

閻浮提日本國有誇娑行善僧正之心今所
以召汝者治其罪也非命終也即今抱火銅
柱我肉鎔骨融而後放還言已馳謝基菩薩
在攝州造難波橋遥見光來而微笑光失地
作禮悔謝說夢事三十一年正月皇帝受菩
薩戒及皇太后皇后乃賜号大菩薩二月二
日於菅原寺東南院右脇而寂年八十二基
之所過耕夫捨耒絹織婦投機杼奔波禮謁
村閭闐咽而不容易往來云

駢闐嗚咽

贊曰佛法入日域而二十歳豊聰皇子在襁
褓而讃佛乘居儲貳而宣真諦其後五十年
基公出焉伴孩癡而顯異受（此時佛法東漸之初王畿寺院猶寡況邊徼哉故基公先營寺院然後欲使佛法流布于三）
皇王之大賜欲揚敎法先營刹寺幾向半百
諸脹相次趨乎基（基公以基為名蓋以身為道之基也）之為名也我道之地乎
釋慶俊姓藤井氏内州人事道慈學空宗居
大安法華等寺嘗開愛宕山為第一世天應
元年為僧都性懐悲愍好施貧病
釋真紹幼事弘法大師長受灌頂于實惠[illegible]

衡之間建禪林寺自觀十五年七月七日滅

釋觀棲和州人也行往坐臥唱彌勒号好修古塔廢寺自營材運土或乞路人加助常擔鼓唱彌勒上生兜率天四十九重摩尼殿等（弥勒下生経にいふ）偈而勸發人心歸寂時異香盈室

釋最仙當任常州講師戒行備足四衆歸嚮性抱利濟修寺院掃堂宇夷嶮塗架絶梁走急救危切於已逢旱澇不待延請祈求修法屢有感應間疾飢饉存活之者多俗号悲増大士

賛曰吾法有莊嚴佛土之句（金剛経文諸経往々有）是大心士之事業也請師營新宇修廢寺夷嶮塗架絶梁皆是也佳乎彼莊嚴者此莊嚴也矣（彼荘厳者今こし修営寺也 此荘厳者荘厳仏土也）

日光開山

釋勝道姓若田氏野之下州芳賀郡人早出塵累歸御勝業州有補陀落山峯巒峻峙振古未有陟躋者道以神護景雲元年四月登跋涉路險雪深雲霧晦瞑不能登上山腹經三七日而還天應元年孟夏又興先志

屈而退延暦之始季春之月發大誓致勤修
且曰若回不到山頂亦不至菩提漸遅于頂
衆峰環峙四湖碧深奇花異木殆非人境道
堅誓所遂悦目喜心乃結蝸宮於西南隅修
懺又三七日道雖窮山區未盡湖曲三年之
隻造小舡浮東湖西南此湖備極游蕩就其
勝處建伽藍曰神宮寺居四載道行與靈境
並傳桓武帝聞之数任上野講師又林都賀
郡創華厳精舎大同二年州界大旱刺史令

道祈雨道上補陀山行法雩甘雨滂降百穀
皆登(成也 冊者編旨之詞也並綸旨之称随代有差異或云牒或云宣或云冊也)
釋恒寂天長帝第二子也(桓武第三子)姿儀端雅好讀經
史嫻文辭承和帝(仁明天皇)冊(嵯峨第二子)為皇太子臨撫之暇志
慕佛乗常辭儲位事逃避帝不許承和七年
天長上皇崩九年弘仁(嵯峨天皇)太上(桓武第二子)皇崩太子廢為
金紫光祿大夫謂左右曰元志遂侯今是時
哉乃隱淳和院東亭子俗曰亭子皇子嘉祥(仁明)
二年薙染受沙彌戒時年二十五貞觀(清和)二年

受具足戒從眞如阿闍梨稟兩部密法晩
以莊田資產捨大覺寺大覺寺（見今在北山）者弘仁帝之
故宮也天長太后改爲佛寺寂造丈六彌陀
像又度諸經論等并供僧料皆寂之所置也
仁和（光孝）元年九月二十日浣沐淨衣入室禪坐
翌日禪扉不開弟子推之啓戸見之向西跏
趺近而觸之僵體已冷年六十有三見才操
似父寂出不日二子同剃落寂善草隷弘仁
天長二皇並稱二妙然論者言弘仁勁節之

（号中院僧正 又号高野後僧正）
肉天長豐肉軟筋筋肉均平肥瘦適宜者只
亭子皇子也
釋眞然姓佐伯氏讚州人弘法大師之甥也
就而學密乘又從眞雅（弘法之弟也）稟灌頂法歸入定語
然曰我以此山付汝汝其勵志營構爲鎭護
之靈區眞言之教場汝其勗乎蓋金剛峯寺
此時未成故有此遺訓然盡心於營造以故
高野之峯爲然之門院寬平二年爲僧正三
年九月十一日滅

祈親七歳始十三投興福寺學相宗有
聰持大譽僞省母疾落髮母尋死自此持法華
薦二親時稱持經者以故名焉行年六十忽
自念曰二親之間我只一子偏思愛憐報生
苦樂悟不省豈孝子之情乎便詣長谷寺期
一七日索知待生處第三日夜夢或告曰
西南有山曰高野金剛峯汝其往彼必得感
知乃以稍首向南其眉端放一光金剛峯寺
山川殿宇灼灼在目異日赴紀州已而至高

野此山弘法宗後世今八十余年廢毀尤甚
荊棘塞路覩披榛棘到塔所祈求如長谷之一
日忽淨眼根見數丈内宮庭上有三莖蓮華
菩薩各坐三花一花未開覩問曰是菩薩為
誰對者曰此二大士汝父母也是汝法華讀
誦之感報也其不開之者汝當坐耳祈親見
山之廢毀身修營不從榛棘復輪奐金剛峯
之再興者實親之力也
釋蓮入曰伯皆大山寺勤精修念弘之明菩

長谷寺期七日誓曰願大悲者示我來世所
居第七夜夢一比丘從殿帳出曰自此西南
九里有勝地汝止彼修練必生兜率内宮覺
感喜即至彼東而山高地形逶迤而無堂宇
又絕人蹤偏憑影單居二一樹下其夜西方
有光以謂魑怪也夜夜如是然無嬈害一
朝往光所有大叢上有石板敗葉埋沒苔蘚
圓封去蘚兼芟榛棘拭滌而雕彌勒三尊
像其刻畫奇妙殆非人工也作寺想益圓

前夢普告四來勸建精舍經年終于此臨亡
異有祥端

釋道寂未出家時貪營家產不爲佛事一旦
憣然志剃染便思忖我塵垢甚矣豈容易發
菩提心乎當祈佛祠乃詣長谷寺一七日夜
精修欣求夢老僧語曰菩提心無體相即如
是心名菩提心覺而猛省便出家浮遊名山
靈區後居元興寺坐禪念佛夕陽時必向西
觀想又移住眉間寺其主者有舊好嘗搆作

一肘謂之一磔手半者半肘也

一磔手半觀音像一千軀功未竟寂戮力勉
勵不久而成寂修福業鑄洪鐘三捨東大尋
谷金峯三寺又安三年十二月小疾唱彌陀
而終年八十餘
賛曰予見諸子之有為也不徒爾矣道之興
者勇也寂之興者業也然者承託也觀者依
孝也慎終者入也輔信者寂也皆各有旨乎
哉道者以三先拔不除之以故云勇寂者捨資之往於大以寺之〻〻者弘仁帝之故云也故云業然者承弘法之託親者依其親之孝之者索知末世之乘其故云慎於寂資戮力而竟造像之功故云輔也
釋豐然欲以勝藍安觀自在像於禪中相依

至美州谷汲播精合當平基盤一巖忽石中
油出然生希有心誓曰我於此地安悲像
若博利來世願此油益多言已油如泉然大
喜便安十一面觀音像長七尺五寸自是靈
感益傳延喜中朝廷聞其瑞應賜額華嚴寺
其油漸微今猶足殿前常燈云州道詳史第八今見油利故由
釋壽演姓大中臣氏洛城人父信州刺史仕
知也演少翔仕途二兄相繼亡因而厭世幻
拋妻繼師藥師寺戒明出家承和二年受具

戒常持金剛般若其如聞翻見爲法器授以
密教演居止不定或宿市鄽或住水邊適至
河内一老嫗讓宅曰此地商賈之共過之
津非師深悲誰諭息頑邪願居此宅爲相直
焉演平基趾土中得古析佛像支體不全人
傳爲異瑞遂天聽敕將作監監營構賜額曰
相應寺演運黑土築方丈壇安尊像壇面白
恰似塗粉見者奇之又建感應寺事在寺傳
志皇太后不豫延演[illegible]七手

太師藤良房寢疾百方不効屈演加之所修
立差上大悅擢僧正演抗表辭之上不許九
年七月十二日乘小舟浮水奄然遷化年七
十五謚慈濟

釋素信有神異衆爲鉢乞食故世号空鉢上
人初播州中山有十一面觀音像昔上宮太
子令百濟佛工刻之像成時時放光右乞濟
像放光照徹耳崛成金色延壺中信對像啓
曰我此日域何地爲靈區乎我願彌切嘗

於其夜夢僧告曰我平等慈悲無刹不現然
山州山崎土民緣熟信乃移像於彼又猶欲
求營造邪葺多作悔懺此觀承受衆耶舍
過歸僕疾盡愈一日信採花而出還見僧
旁舁四孝天房半畢像在草東而立信已到
此像語曰我非厭子而去此地來世多吉普
故我來此子只歸院安居信以像言告側右
四來聞見傾伏營擁不日而成
釋衍圓鎮西人寛弘二年遊帝城頭戴寶冠
身披草服都下呼為草上人因持千手大悲
陀羅尼又欲得好材刻其像一夕夢沙門來
告曰明日送爾異材翌朝果一僧至語曰賀
茂神祠側有一槻木為吉瑞封不知幾千百
歲其外似朽内甚堅有瑞至六齋日樹背有
誦千手神呪音近見異物適聞有聲自号名
為異木是予之所求材也古老傳曰昔城北
出雲路有小女臨鴨河浣衣一薪隨流而來
女取見之鴨河加宣女携還家挿簷牙自化

女娠已而生男見父母問其夫女曰無父母
以為匿也見三歳父母議曰此豈無父而有
見乎息出里人平並具酒膳大會里丈夫令此
見捧杯試言以此杯置汝父所其相杯之
人便見之父也誰已多曽辨人最爵之後令
見逆杯時見取杯擎衆人出堂而升屋上個
箭所父母及諸骨怪之相議曰是年鷗鳴明
宜姓此兒為賀茂氏（上賀茂也）於是見化成雷
上天母又同時登天而去今之賀茂中祠昔

良峯寺問答

者曰中時田主已掛鉄敷畝苗俄然成樹
樹母氏降樹下為神今賀茂中宮是也見又
降為神加茂上宮北也其規模父佃作世貴
為靈木不厄樵材故至於今也子乞神官判
吉權像國吾而諸神主告事神主不新不日
而成像長八尺常行願寺安之以國衣革俗
呼行願寺為堂後仁承法師得餘材又造
八尺像安良峯寺

俗謂攝堂者非乎

須佛因州人母娠時常苦異病及誕以為

疣 羽求切 疣瘇結病也
癬 息淺切 皮病瘡也
疥 公薤切 疥瘡也

不祥子並之路傍牛馬不践鳥獸不害三日無少傷隣人憐之收而育之及總角上常山經年剃落受戒壯歳選俗頂無衰不任哀慕返本山登與重受時年四十五後至西山良峯樹石嶽流清修自適欲創道場土地不干岩石磊砢雖施巻鉾攀愁之一夕夢異僧告曰上人莫愁我助從夫次夜野常數千鬱群負土翌早見之其地坦衍乃創所者良有午鳴之地者自算始葬者舎利三粒二朝

失一一業葬當為火葬所五年九月啓法華講會供舎利席上得舎利一顆即所失之者也葬悦之其始失舎利後疣肩生疣已數年矣及舎利返疣自墮乃知舎利包在疣中所見異之自入良峯七十餘年不践紅塵長眠白雲京師達地莫偏尋赴嘶岌實坊徒衆恭敬葬以謁開去寺不遠別築草菴閉門宴坐首經時日七十年來不破齋或數日斷食亦無憐風身無煩赤恍壁間偏庭鳥相馴承石三

空也上人
六波羅蜜寺創

年暮者結定印端坐而逝經日容皃不變其
徒闍全身年一百一十七歳
賛曰或言古之興建必有感何對曰神靈助
發也爲虛然有道也蓋骨海非石礫之生也
豚猪豈使役之類乎柄佛出地中靈像立事
要矣古昔者一旦就寧非神助乎因此而
言五子者有道而成者歟
釋光勝不言姓氏或沙門時自稱空也人又
不諱言空也少好優婆塞天下名逸所過道途

多爲剃髪勸行鐘鼓念佛修藥架破橋作處
寺無水之地多掌井并必甘冷以其常唱彌
陀号俗名彌陀井往往而在焉若原嘯野無
遺骸積聚一處合彌陀名灌油而焼唱念佛
過於尾州分寺落髪爲沙彌天慶元年入
王城於市郡請彌陀勸化人人呼爲市上人
天暦二年四月上叡山受戒座主延昌僧度
五年京畿疫死屍相望乃信空自剋十一面
大悲像祈之像成止其疫一上人沙門曾勸

四衆創一藍号六波羅蜜寺安佛像焉也居
拾遺往生傳給寺大般若不通處也金
人瑩龍門州海中有鳴曰渇渇自在成音
之地也也又喬麓上七日夜不動不作願見
大悲真身其像救老也在雲間一日入滅
有老翁倚杖提其負造寒苗于相職也日
老凛然何立此乎對曰我是杜是明神也日
受供若法味未上白法華四之重数説経能矣之事以成資羅
之風過于傳向人法作乃咎宇十此

與曰我著此衣讀法華者四十年其妙香薰
皆染是衣今獻之可乎神悦受之便披身相
温如無復寒氣老鍛工禮也曰日暮道遠如
生死何也教曰只專念彌陀工辭還中路逢
賊工潜念弥陀賊見工曰空也上人也捨去
應和三年八月延名徳六百人於六波羅蜜
寺慶讀金書大般若經此日文殊大士現比
丘身受供語在淨藏事中始也寫經欲以水
精爲軸其玉凡一千二百顆不可容易而得

也詣長谷寺歸途次勝部寺一比丘問也此行何乎也說軸事比丘曰是寺昔有沙門發君願而未書經先貯軸珠不幸而命終誓曰我來世必竟功莫令玉散失乃造石函埋在地中今聞君言恐再誕乎便將也穿地果得軸珠與羽二州夷狄之地佛化少至也負像經往彼說法二州順化者多和州別駕伴浚職晏年老為尼常詣也聽受天祿三年九月也送破衲尼所令其綴十一月尼補綴已畢

婢曰我師期近汝走遠献婢及復曰上人入滅尼不驚也臨亡時著淨衣執香爐端坐語門人曰無量聖衆來迎滿空語已氣絕而手中香爐不傾時香氣滿空音樂繞空矣年七十臘二十五

贊曰天慶之前念佛之人希矣也公出此時鼓黔首之民倡市鄽之佛事其後信空師挾性具而和之方今孩嬰稚兒戲謔娛悲靡不以彌陀為口号者也化之遺也噫乎也之檀

文覺 〇

興者不在彼而有所與

彼ノ相與ヤ、斯ノ念佛ヤ、

釋文覺姓藤氏衛門校尉持遠之子也覺俗名盛遠以家業早備宮掖衛兵曹年十八誤斬婦首因茲薙髮修歷靈區後田上都至城北高雄山寺院宇朽頽榛莽埋路以謂昔弘法大師與八幡大神親於此地唱和密乘況寶字神護之間國祚有虞故大神託和清建精舍是以光仁帝号神願寺天長帝改令名近世王室艱厄恐此寺亡廢之所由乎我

太平寺之字
太平神護

光仁帝忠大神之詞時建寺剣因皇嗣然未得之矣今高雄之地背不和清之上内〻清以親脩神言故旋〻以此地

叢右方外皆王民也斯地之廢亡謂之亡也於是乎發憤偈乃作勸進書請檀一時入法住上皇宮奏聞事適宮宴絃竹迭起文覺高聲不避以開陳性強直以爲侍臣所阻也便近官間捧疏呼讀聲震大殿歌讚罷上皇大怒命廷尉收文覺且叫且武衛將軍源頼朝自永曆之際屏此邦淹寄放臣罪流鄰國寓聞此謫進尼音猶得一見既故鄰客他鄉情可憐就而訴且曰父祖受官

誅身錮遠黜願以我髮煩師手可哉覺熟視
曰公必領天下兵馬之權不可失也自此益
伊治承(高倉)之末源公奉詔伐平族至文治(後鳥羽)始畫
殪元曆(後鳥羽)帝賜元師之任果如覺言以故與源
帥善神護之搆復不久而成源眷日渥道福
倍盛又修東寺〻寺之修營覺之力居多覺
耐苦行他人不及嘗在那智山發大誓七日
立瀧下時臘月頭髮皆凍瀧水觸之其聲琤
然過三四日膚體通冱氣息已絶而身不傾

忽一童兒來以手摩覺自頭至脚其手甚暖
覺乃蘇問曰何人對曰不動尊使我保護師
耳言已上天覺益勇健謂明王加我我豈慮
命從今增日盈三七然其後瀧水煖如湯又
無寒苦覺受瀧水竟三七日其責豆州誓曰
我若成神護之修波上舟中至豆州不言久
近不敢飲食而命不終或又遠焉營復之不
成也營復之不成也生何如死經三旬著州
上遂無飲食云

初朝廷以幹事管源空〻奏云予性難堪幹縁〻任徒弟〻中有俊豪者可丁其任汝故令重源領幹事

釋重源異谷源空之徒也仁安二年跨海入宋適與明菴西公遇于四明相伴上台山拜蒸餅峯阿羅漢又返明州見鄮嶺舍利瑞光三年秋偕明菴歸治承四年東大寺罹寇火朝廷令源領幹事源以爲昔聖武大帝擧斯役以王者之威福猶募幹縁于天下蓋分勝利于萬姓也故聖疏曰一針一草各人各佛況近世王室多故非官司之獨有也我盡贔負而禆官造乎源有巧思乃作一輪車大可

源公不畢功而逝于元〻時落成云

容身車之尤貼詔書右幹疏巡行州縣勸勵萬民其巨楹碩梁長二百尺大數十圍源巧畫妙計運轉如神梓人皆附而气指授十餘歳建久六年春三月落慶上太上皇從百司幸寺大將軍源頼朝監護宿衛法事之壯觀也源役置遺像于寺予遊東大寺衆人聚一所予怪而往古殿舊杖人爭頂戴予問故對者曰源上人之遺具也詣寺者必先捧戴摩將予熟見其杖形光瑩如也蓋把玩之爲也

是以知源之遺愛矣耳

賛曰昔者禹竭力溝洫後世稱禹以大功者是也然禹之德亦廣矣方今言覺源者只稱其功而不稱其德我恐二子亦有禹之廣者乎蓋功亦德也夫功者德之顯者也德者功之隱者也隱顯不齊所以為德者一也學者思之

本ニ印土有德光菩薩極小乗ニ学得六神通将辞善見尊以神通詣兜率内院見善見尊ノ戴天冠思而言聲聞氏是菩薩ニ道我師何在家ニ形哉豈以比丘ノ身拝在家ニ容遂不作礼而帰山是小乗偏念ニ所致也

元亨釋書卷第十四